四庫全書

子部

欽定四庫全書

御定淵鑑類函卷一百七十三　子部二

詳校官內閣學士臣尹壯圖

主事臣祁韻士覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣高　中

謄錄監生臣馮國柄

御定淵鑑類函卷一百七十二

禮儀部十九 高禖 靈星 祈穀 請雨

高禖一

原杜氏通典曰周制月令仲春元鳥至之日以太牢祠於高禖高辛氏之代元鳥遺卵娀簡吞之生契後王以為禖官嘉祥而立其祠月令章句高尊也禖祠也吉事先見之象也盧植曰元鳥至時陰陽中萬物生故以三牲請子於高禖之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禖以古者有媒氏之官因以為神鄭但言後王不知起於何代天子親往后妃

帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於高禖之前天子所御謂令有娠者禮謂酌飲於高禖之庭帶以弓韣求男之祥　漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立高禖之祠於城南祭以特牲晉束晳云漢武帝晚得太子始為高禖之祠高禖者人之先也故立石為主祀以太牢也　後漢因之祀於仲春之月　魏禖壇有石許慎云山陽人以石為主　晉以仲春之月以特牲祀高禖於城南惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既以毀破可無改造束晳議以為石在壇上蓋主道

也禮祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈　北齊置高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壝每歲元鳥至之日皇帝親帥六宫祀青帝於壇以太昊配而祀高禖之神以祈子　隋以元鳥至日祀高禖於南郊壇牲用一太牢　唐月令亦以仲春元鳥至之日以太牢祀於高禖天子親往月令經文及注不言有壇廟也

增宋史初仁宗未有嗣景祐四年御史張奎

請築高禖壇於南郊春分之日祀青帝配以伏羲帝嚳以高禖從祀報古為媒之先是歲宮中又置赤帝像以祈皇嗣寶元二年皇子生遣參知政事王皡以太牢報祀準春分儀惟不設弓矢弓韣慶歴三年太常博士余靖言不設弓矢弓韣非是詔仍如景祐之制熙寧二年皇子生以太牢報祀高禖惟不設弓矢弓韣　徽宗政和二年詔春分祀高禖青帝以伏羲高辛配簡狄姜嫄從祀　高宗紹興元年太常少卿趙子畫言自車駕巡

幸禮文難備至於祓無子祝多男所以繫四方萬里之心者蓋不可闕乙自來歲之春復行高禖之祀從之

十六年御史王鎡言禖祀之壇卑陋匆稱未足以彰禋祀為帝王求嗣之禮乙中命攸司一新壇宇仍取生民姜嫄從帝見天月令以牢祀高禖天子親往之文詳加定議乙法駕臨祠必獲聖嗣詵詵之福　禮部言生民之詩履帝武敏歆先儒以敏為拇謂姜嫄履巨跡之拇以歆郊禖之神是生后稷其説頗附會履帝武敏歆猶

言帝嚳行禖祀之禮姜嫄踵而行之疾而不遲故上帝
所歆居然生子以見視履考祥其應亦速而後世弗深
考經旨傳註怪詭禨祥併為一談至北齊去禮逾遠歷
世非之　十七年二月上親祀高禖以普安郡王為亞
獻恩平郡王為終獻　金史章宗明昌六年上未有子
尚書省臣奏行高禖之祀乃築壇於景風門外壇如北
郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇
上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第二層東向北上

續文獻通考曰承安元年二月命有司祀高禖如新儀　明初無此祀至世宗嘉靖中始以歲祀高禖設木臺於皇城東永安門北震方壇上皇天上帝南向奉獻皇帝配西向高禖在壇下西向皇帝位壇下北向后妃位壇南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弧韣如后妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納於弧韣

高禖二

增禖下明堂禮帶以弓韣禮之禖下則其子必得天材**禖宮**宋史祀高禖樂章云容臺講禮禖宮立祠

原仲春祀月令仲春元鳥至祀高禖鄭注元鳥燕也以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以為候變媒言禖神之也

后妃郊五經通義王者十歲七祭天地仲春后妃郊高禖亦祭天地也

祀特牲續漢書仲春之月立高禖壇祀以特牲

覆小屋隋書禮志梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中修廟所得陸澄以為孝武時郊禖之石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其側或謂之落星石

漢作祝漢書戾太子據元狩元年立為皇太子七歲矣初上年二十九乃得太子甚喜為立禖使東方朔枚皐作禖祝注祝禖之祝辭

魏置壇魏青龍中造立

禖壇詔書令更鐫石如舊置壇上

增如新儀 詳續文獻通考

視先蠶 宋史禮志仁宗景祐中禮官請祀高禖以石為主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶

洛陽壇 晉志元康時洛陽猶有高禖壇

惠照院 文獻通考宋高宗駐蹕臨安府權於望湖門外惠照院齋宮設位行禮

緋紫位 宋史禮志祀高禖日皇后服褘衣褕位以緋宮嬪服朝賀衣服褕位以紫

弓矢箱 又曰祀日有司以弓矢弓韣授內臣奉至齋所置弓矢於箱

原祀而生契 五經要義契母簡狄以元鳥至之日祀於高禖而生契故詩曰天命元鳥降而生商高禖者蓋先王所以祈子孫之祀也元鳥感陽而至集人棟宇有孳乳之祥故重其至日因以用事

祀而生稷 詩生民篇克禋克祀以弗無子傳曰古者必立郊禖焉箋云姜嫄之生后稷乃禋祀上帝於郊禖而得其福也

增高辛以前 禮記疏蔡

邑以禖神是高辛以前舊有

乙至之日　月令廣義祀高禖以請子請子必以乙至之日者春分來秋分去開生之候鳥帝少昊司命之官也

大唐月令　政和新禮　文獻通考宋高宗紹興中禮部言大唐月令仲春天子親祀於高禖而政和新禮亦有皇帝親享高禖之儀

后妃從祀　郡王分獻　並詳高禖一

錫羨之誠　文獻通考祀高禖務從豐備以晝祈天錫羨之誠焉

多男之祥　又曰宋高宗紹興十七年禮部太常寺言望皇帝親祀高禖以祈多男之祥副天下之望從之

策登九寸遇老嫗之授符　環列四枚感黃衣之獻玉

靈星

增**祈時** 文獻通考周制仲秋之月祭靈星於國之東南就歲星之位也歲星五星之始最尊故就其位祭靈星者為人祈時以種五穀故別報其功也

教田 後漢書祭祀志高帝祀靈星舞者用童男十六人舞象教田初為芟除次耕種次芸耨驅爵及刈穫舂簸之形象其功也

賓尸 太平御覽毛詩閔予曰絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也

農星 又曰周書作雒設祭於南郊以祀上帝配以后稷農星先王皆與食

主穀 三輔故事長安城東十里有靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀

介穡 開元禮立秋後辰日祀靈星祝文曰九穀方成三時不害悉茲多佑介其農穡

原**歲再祠** 漢舊儀古時歲再祠靈星以太牢禮也

壬辰祀 風俗通左中郎將賈逵說以為龍第三有天田星靈者神也故祀以報功辰之神為靈星故以壬辰日祀靈星於東南金勝木為土相

增**洛陽祀** 玉海漢建武二

年洛陽有靈星祠**南郊配**文獻通考東晋以來靈星老人星心星配享南郊郊不復特祀**開元禮**通典開元中立秋之後祀靈星於國城之東南**乾興祀**宋史初乾興祀靈星值屠牲有禁乃屠於城外至是敕有司凡祭祀牲牢無避禁日遂著為令**原高祖立祠**漢書郊祀志高祖制詔御史令天下立靈星祠常以歲時祀以牛張晏注即農祥也**漢武尊祀**嵩山記漢武巡遊五岳尊事靈星乃作殿堂周廻種松栢祠前兩傍立石碣以表之**玄默受福**淮南子君道猶靈星儼然玄默翱而受福**驅爵簸揚**見前敕田下**增長安城東**見前主敕下**延興門外**隋書開皇初延興門外為靈星壇立秋後辰日令有司祀以一少牢**靈者降休祐**

星者燭宇宙　出應天田　見彰農候　禮用太牢

名存漢氏　不害三時　方成九穀　奠玉盃於青帝用潔牲于白雲　列綴兆於峻舞徵歌頌於絲衣雕豆玉觴自殊器於宗祀青圭紺席乃叶禮於禳祈並詳唐文粹王起祀靈星賦

祈穀

原天田漢書注龍星左角曰天田即農祥也晨見而祭之　乙地晉禮志漢儀常以乙日祀先農及耕乙地也　禳田淳于髡曰臣從東方來見道傍禳田者操一豚蹄一盂酒祝曰甌窶滿篝汙邪滿車五穀蕃熟穰穰滿家臣笑其所持者寡所願者大　祈年　增畫日　啟蟄張居

正集明嘉靖十年以啟蟄日行祈穀禮於圜丘

原祈上帝　月令天子乃以元日祈穀於上帝

祈天宗　又孟冬之月天子乃祈來年於天宗注此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也

御田祖　詩琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨

樂田畯　周禮籥章凡國祈年於田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯

增取歲首　文獻通考何佟之云郊祀取歲首者夏正以祈農事故有啟蟄之說

祀南郊　唐書貞觀禮正月辛日祀感生帝靈威仰於南郊以祈穀

祀五精　宋書祈穀祀五精之帝以后稷配所謂郊也

用元日　月令元日祈穀注謂上辛郊祭也

元帝配　文獻通考唐高祖武德中孟春辛日祈穀祭感帝於南郊以元帝配

祖宗配　張居正集嘉靖九年以孟春上辛日行祈穀祭奉太祖太宗配

天子之禮　家語孔子曰郊之祭也迎長日之至也故國之始郊其月

以日至其日用上辛至於啟蟄之月則又祈穀於上帝此二者皆天子之禮也

正月之郊 文獻通考按古者一歲郊祀凡再正月之郊為祈穀

改用中辛 文獻通考宋英宗治平二年正月上辛祈穀禮院言元日朝會壽聖節多與上辛相近常改用中辛非尊事天神之意

更用後辛 宋史天禧中禮儀院言宋武朝有司奏魏代郊天值雨更用後辛或正月上辛事有相妨並許互用景德四年以前祈穀止用上辛其後用立春後辛日

先郊後春 南齊王儉奏云景平元年元嘉十六年南郊俱在春前不以先郊後春為嫌

郊而後耕 左傳孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事也是故啟蟄而郊郊而後耕疏云月令天子以元日祈穀於上帝其下即云乃擇元辰天子親載耒耜躬耕帝藉是郊而後耕也

請雨一

原杜氏通典周制月令建巳月大雩五方上帝左傳龍見而雩角亢見時周之六月陽氣盛恒旱故雩雩之為言遠也遠為百穀以祈膏雨其壇名曰雩禜祭法雩禜祭水旱鄭云雩禜水旱壇於南郊之傍雩祭天地故從陽位以總五天不可偏在四方故於南郊配以五人帝太昊配青帝炎帝配赤帝軒轅配黄帝少昊配白帝顓頊配黒帝命樂正習盛樂月令仲夏樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管蕭執干戚戈羽調竽笙箎簧飭鐘磬柷敔而俱作故曰盛樂也舞皇舞析白羽為之形如帗也月令命有司為民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以祈穀實天子雩上帝諸侯山川卿士謂古之上公以下若句龍社稷之類也何休注公羊傳旱則君親之南郊以六事謝過自責政不善與人失

職與宮室崇與女謁盛與苞苴行與讒夫昌與使童男童女各八人而呼雩也按月令本出管子即周時人也至秦呂不韋編為呂氏春秋漢戴聖又取集成禮記徵其根本並同周制

若國大旱則司巫帥巫而舞雩 雩旱祭也天子於五帝諸侯於上天之神

若旱暵則女巫舞雩 雩吁嗟求雨之祭使女巫舞旱祭崇陰也

左傳龍見而雩 謂建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨於天故祭天遠為百穀祈膏雨

公羊傳言雩則旱見言旱則雩不見 皆善人君能感懼天災應變求索憂人之急非四時常祭不雩則言旱旱而不害物則言大雩言大雩則大旱可知也

穀梁傳雩得雨曰雩不得雨曰旱 禮記龍見而雩常祀不書書者皆為旱故得雨則喜以月為正不得雨則書旱明災成也

漢承秦滅學正雩

禮廢旱太常祝天地宗廟武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市成帝五年六月始命諸官止雨朱繩乃縈社擊鼓攻之是後水旱常不和干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也此聖人厭勝之也後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少各埽除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨閉諸陽衣皁興土龍山海經大荒東北隅中有山名凶犂土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應自然冥感非人所能立土人舞童二佾七日一變如

故事反拘朱索縈社伐朱鼓禱賽以少牢如禮　增漢昭帝紀始以六年夏旱大雩不得舉火抑陽助陰也　原晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨於社稷山川　增王海晉元帝大興元年六月旱帝親雩　原東晉穆帝永和年有司議制雩壇於國南郊之傍依郊壇近遠阮諶云壇在巳地衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作墠又論語樊遲從遊於舞雩之下衛宏所說魯城東南舊跡猶在焉祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤戴邈議周冬及春夏旱禮有禱無雩天旱

日淺則災微旱日久則災甚微則禱小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左氏傳之義春秋無雨未成災雩不得雨則書旱然則始雩未得使告饑饉之甚為歌哭之請

舞僮八佾六十四人皆元服持羽翳而歌雲漢之詩章

時博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌令晉中興奕葉重光豈以周人耗斁之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王令歌之者取其修德禳災以和陰陽之義故因而用之

齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

祠部郎中何佟之議皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜配享於雩壇矣今武帝遏密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是吁嗟之義既非歡樂此不涉嫌祝史稱祠仰祈靈澤舞雩無缺

梁武帝天監元年有

事雩壇帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於時停用柴燎從坎瘞典儀曹郎朱异議按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之説若以五帝必柴則明堂又無其事大同五年又築雩壇於藉田兆内四月後旱則祈雨行七事一理寃獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女卹怨曠也七徹膳羞弛樂懸而不作天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七

日乃禘羣廟之主於太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩祈上帝徧祈前所有事者大雩禮於壇用黄牯牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故處大雩國南除地為墠舞僮六十四人皆衣元服為八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱祈而澍則報以太牢皆有司行事若郡縣邑旱請雨則五事同時並行五事謂黜退貪邪已上守令皆齋潔

三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而謝亦各有報陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配饗帝以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墠配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典　後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉灑埽薦以酒脯年登之後各隨本秩祭之以牲牢　北齊以孟

夏龍見而雩祭太微宫五精帝於南郊之東若建午申未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮　隋制孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁之七事七日祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日祈宗廟及古帝王有神

祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍亦有報　唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜丘景皇帝配五方上帝五人帝五官並從

祀貞觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏後旱則祈雨審理寃獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遥祭而告之又祈社稷又祈宗廟每以七日皆一祈不雨還從岳瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報准常祀皆有司行事已齋未祈而雨及所經祈者皆報祠至二十年新撰禮其正雩旱禱並備本儀起居舍人王仲丘議

按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圓丘按鄭康成注月令雩於上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

增唐實錄乾元二年以久旱徙東西二市祭風伯雨師修雩祀壇為泥土龍望祭名山大川而祈雨　文獻通考宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀國初以來以始祖迭配太宗即位以宣祖太祖更配　玉海宋太祖開寶九年三月辛酉西京行雩祀　文獻通考建隆二年夏旱翰林學士王著請祀天地祖宗社稷及望告嶽鎮海瀆

於北郊以祈甘澤惟不祀配坐及名山大川雨足報賽如禮真宗景德三年有司言今年四月五日雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏於南郊注迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭龍星祈雨又按五禮精義自周以來歲星差度今則龍見或在五月而雩祀於季春之節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔庶節氣

協於純陽典禮符於舊史又按月令季秋之月乃命冢宰農事備收藏帝藉之收於神倉是月也大饗帝則季秋之月農事之終大享明堂報玆嘉穀茍或猶未得節尚當建酉因而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然後卜日或寒露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆叶禮令無所改易奏可　遼值天旱行瑟瑟儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠於先帝御容乃射柳皇帝先射親王宰職各一射中柳者質誌柳者冠服不

中柳者以冠服質之不勝者進飲於勝者然後各歸其冠服又翌日植柳於天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植柳祝之皇帝皇后祭東方畢子弟射柳皇族國舅宰臣與典禮者賜物有差既三日雨賜多囉倫穆騰馬四匹衣四襲否則以水沃之　金世宗大定四年不雨命禮部尚書王兢祈雨北岳以定州長貳官充亞終獻又卜日於都門外北郊望祀岳鎮海瀆有司行事禮用酒脯醢後七日不雨祈太社太稷又七日祈宗廟不雨仍從岳

鎮海瀆如初祈其設神座實樽罍如常儀其樽罍用匏
齊擇甘𤓰去蒂以為樽祝版惟五岳宗廟社稷御署餘
則否後十日不雨乃徙市禁屠殺斷繖扇造土龍以祈
雨足則報祀送龍水中　明雩壇在泰元門外正南三
門曰崇雩門在南郊之西　世宗嘉靖中春祈雨躬詣
南郊祠皇天后土山川神祇建崇雩壇於圜丘之旁以
祀天禱雨命儒臣别置雲門一曲使文舞士武舞士並
舞而合歌之仍於正樂之外增設鼓吹數番選教舞童

百人青衣執羽繞壇周旋歌雲門之曲而舞

請雨二

增禮記檀弓歲旱穆公召縣子而問曰天久不雨吾欲暴尪而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之毋乃已疏乎徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎　原呂氏春秋昔者殷湯克夏王天下五年不雨湯乃以身禱於桑

林於是剪其髮割其爪自以為犧牲用祈福於上帝雨大至人皆恱之　荀子湯旱而禱曰政不節與使民疾與宮室崇與女謁盛與苞苴行與讒夫興與何不雨至斯極也　說苑湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人持三足鼎祝山川教之祝曰政不節耶使民疾耶蓋辭未已而天下大雨　春秋繁露大旱雩而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉或攻焉何也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑固其

義也雖太甚拜請之而已大水者陰滅陽也陰滅陽者
卑勝尊也以賤淩貴者逆節故鳴鼓而攻之朱絃而脅
之為其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正
陰陽之序貞行其道而不忌其難義之至也　增春秋
考異郵三時惟有禱禮無雩祭之事惟四月龍星現始
有常雩　說苑齊大旱景公召羣臣問曰天不雨久矣
民且有饑色吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦
斂以祀靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祀此無益

也夫靈山固以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦身將熱彼獨不欲雨乎祠之無益景公曰不然吾欲祀河伯可乎晏子曰不可祀此無益也夫河伯以水為國以魚鼈為民天久不雨水泉將下百川竭國將亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰令為之柰何晏子曰令誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有德也　新序齊景

公時天大旱三年卜之曰必以人祀乃雨景公下堂頓首曰凡吾所以求雨者為吾民也令必使吾以人祀乃且雨寡人將自當之言未卒而天大雨　原長沙耆舊傳祝良字名卿為洛陽令時亢旱祈雨不得良乃暴身階庭告誠引罪自辰至申紫雲沓起甘雨大降民歌之曰天久不雨蒸民失所天王自出祝令特苦精符感應滂沱而下　搜神記諒輔字漢儒廣漢新都人少給佐史漿水不交為從事大小畢舉郡縣斂手夏枯旱時以

五官掾出禱山川曰輔為郡股肱不進諫納忠薦賢退惡和調陰陽至令天下否濕萬物燋枯百姓喁喁無所告訴咎盡在輔太守内省責已自曝中庭使輔謝罪為民祈福曰無效令敢自誓至日中雨不降請以身塞無狀乃積薪柴聚艾茅以自環搆火將自焚焉至禺中時山氣轉起雷雨大作一郡沾潤世以稱其至誠　增文獻通考有雩祀五方上帝五人帝五官於南郊者如貞觀禮是也有雩祀昊天上帝於圜丘者如唐顯慶禮是

也 陳氏禮書古者雩歛在稻人雩樂以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所以達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者達陰之意也然則雩祀上帝必升煙後世乃謂用火不可以祈水而為坎以瘞就陽不可以祈陰而移壇於東雩必自郊祖宫後世有禱山林川澤羣廟百辟卿士然後及於上帝雩樂以舞為盛後世或選善謳者歌詩而已皆非古也

請雨三

原教舞 周禮地官舞師教皇舞帥而舞旱暵之事註皇五采羽為之亦如帗也

興師 左傳衛大旱卜有事於山川不吉寗莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道天其或者欲使衛討邢乎從之師興而雨

奠瘞 雲漢詩自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗

書雩 春秋昭二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩傳曰秋書再雩旱甚也

閔雨 穀梁一時言不雨者閔雨也閔雨者有志於民者也

焚軀 戴封為西華令大旱封欲焚軀而雨至

掩骼 周暢為河南尹時久旱祈雨無應暢因收葬洛陽旁客死骼骨以萬餘人應時雨大豐稔

增王雩 **常雩** 禮記疏春秋傳龍見而雩欲明王雩在四月不在五月也五月之雩是常雩故記之於五月也

雩門 水經注魯南門亦曰雩門門南隔水有雩壇

雩水 括地志沂水亦名雩水

雩壇 南齊志鄭玄云雩壇在南郊壇之旁而不辨東西

雩壜　漢鍾離意傳永平二年夏旱帝禱明堂南設雩壜又敕大臣作諸宮減省不急遂應時雨

招雨　論衡董仲舒申春秋之雩設土龍以招雨

謝雨　文獻通考孝宗淳熙十四年宰執進呈太常寺乞謝雨

原閉陽門　董仲舒曰以春秋災異之變排陰陽之所錯行故求雨閉陽門雨甚欲止則反是

斬山木　鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於桑山斬其木不雨子產曰有事於山藝山林而斬其木其罪大矣奪之官邑

屏姦殘　河南春夏旱太守魯褒至屏退姦殘謝雨數降

舉寃滯　後漢和帝時旱帝幸洛陽寺錄囚舉寃滯收洛陽令抵罪司隸河南尹左降未及還宮澍雨也

歌東晳　東晳為廣陵郡累大旱晳請雨三日雨澍衆謂晳至誠乃歌曰東先生通神明

烹弘羊　桑弘羊為御史大夫與稚酤鹽鐵之利時天下大旱卜式曰弘羊為天子大臣而與小人爭利烹弘羊天乃雨

用感

樂 月令仲夏大雩帝用盛樂鄭注云雩吁嗟而求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之傍雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂

建靈壇 文選設元寺建靈壇祈雨之所也

增暴巫尫 詳禮記檀弓

典土龍 論衡劉子駿掌雩祭典土龍事

祈太廟 開元禮時旱祈太廟禮畢太廟令太祝宮闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊

雩興慶 孔帖德宗貞元十三年四月壬戌雩於興慶宮

祈甘雨 孔帖開元中左補闕王仲丘上言貞觀禮雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮雩昊天上帝於圜丘臣謂雩上帝為百穀祈甘雨故月令大雩帝用盛樂鄭玄說上帝乃天別號祀於圜丘尊天位也顯慶祀昊天與月令合而貞觀常祀五帝奚請二禮皆用詔可

收水沴 柳宗元崇門文惟神配陰含德司其闔闢能收水沴以佑成績

萬里沙 史記漢武帝元封元年歲旱天子既出無

名乃禱萬里沙

三姑峰　月令廣義黟縣東有靈山上有三石峰一有歲旱百姓放火燒之即雨

原旱厲則禜　鄭子產曰山川之神則水旱厲疫之災於是乎禜之

邦災則哭　周禮春官女巫歲旱暵則舞雩邦之大災歌哭而請註有歌者有哭者冀以悲哀感神明也

土龍緣象　雜論劉歆致雨具作土龍為土龍者以龍見輒有風雨興起以迎送之故緣象其類為之

潛龍應鼓　蜀都賦潛龍蟠於沮澤應鳴鼓而興雨

稻人供斂　周禮稻人旱暵供其雩斂斂發斂也

諸侯用幣　詳通典

增東廂請雨　後漢志章昭注順帝時河南三輔大旱天子親自露坐陽德殿東廂請雨

南郊求雨　崔豹古今注建武三年七月雒陽大旱帝至南郊求雨即日雨

聚巫以禱　合璧事類馬璘拜行營節度使天大旱里巷為土龍聚巫以禱璘曰旱由政不修即令徹

之明日雨是歲大稔

與覡對舞

合璧事類黎斡為京兆尹時大旱斡造土龍自與巫覡對舞彌月不應帝使毀土龍減膳節用既而澍雨

議郎分遣

古今注永初元年郡國大旱分遣議郎請雨

太后錄囚

又安帝永初二年五月旱皇太后幸洛陽寺錄囚徒即日降雨

蒼龍之宿

史記正義東方蒼龍之宿

白石之神

唐李商隱有賽白石神文

于公雪獄洛令曝身

李商隱賽白石神文不俟于公之雪獄無煩洛令之曝身

風馬雲車

柳宗元雷塘禱雨文風馬雲車肅焉徘徊能澤地產以祛人災

龍旛鳳蓋

唐李商隱賽龍蟠山神文龍旛鳳蓋

先總於靈司蟻穴鸛巢式揚於利澤

原受推步之術

揚統授河洛書及天文推步之術為彭城令時旱統推陰陽消復縣豪澤太守使為郡求雨亦降自是朝廷災異多訪之

出不御之女

周舉宣光時三輔旱請雨舉書宜出後宮不御之女治天下冤滯之獄除大官重職之費云云祭東海孝婦東海孝婦養姑甚謹姑恐累不得嫁遂自縊死姑女告婦殺姑婦自誣服罪東海枯旱三年後太守至殺牛祭孝婦冢即日大雨祭上虞寡婦上虞寡婦養姑姑死夫女弟素與婦不叶誣婦鴆殺母縣竟殺之旱二年後太守殷丹至祭婦遂雨

增橐籥風頭　索綯雨脚　揖揚蘭佩　麾棹桂旗　原歲屬亢陽　禮修禱祝　並走羣望　展禮雩壇　增拍川后之肩　攬波神之袂　原土龍矯首而立　女巫頓足而舞　俾率舞於小巫　庶祈年於大有　信天屬之可移　冀地財

之不害　增不無行潦之羞　願覩油雲之布　大驅

蟠澤之龍　盡發潛泉之蛈　遂清泠之耕父不使揚

塵　廻沮澤之蟠龍皆令灑潤　宋生抒賦始悅於雄

風　高氏讀書忽驚於涷雨　原念夫膏澤既愆天降

之期　感以精誠惟望月離之應　增無煩玉女之投

壺方開天笑　不待樵人之取箭已見風廻

請雨四

原詩齊謝脁賽敬亭廟喜雨詩曰執玉朝羣帝樽桂迎

東皇排雲接虬蓋蔽日下霓裳會舞紛瑤席安歌繞鳳梁百味芬綺帳四望霑羽觴　增明徐應聘雩禱詩曰東皇方按序靈雨尚愆期原畝希霑澤郊壇愿祝釐明禋牲自潔齋戒德仍持六事勤修省三農免怨咨氣蒸看遠嶠蒼潤應佳時會見甘霖足和風拂帝墀

增歌齋謝朓雩祭歌曰清明暢禮樂新候龍景練貞辰陽律亢陰晷伏耗下土薦穜稑宸儀警王度宣嗟雲漢望昊天　張盛樂奏雲儛集五精延帝祖　隋牛

弘雩祭歌曰朱明啟候時載陽肅若舊典延五方嘉薦以存盛樂奏氣序和平資靈佑公田既雨私亦濡民殷俗富政化敷　唐褚亮雩祭樂章曰朱鳥開辰蒼龍啟映大帝昭享羣生展敬禮備懷柔功宣舞詠旬液應序年祥協慶　紺筵分彩瑤圖吐絢鳳管晨凝雲歌曉囀肅事蘭羞虔申桂奠百穀斯登萬箱攸薦　鳳曲登歌調令序龍雩集舞汎祥風綵遊雲回昭睿德朱干電發表神功　開元中雩祀舊樂章曰鳥緯遷序龍星見辰純陽

在律明德崇禋五方降帝萬宇安人恭以致享肅以迎神　宋蘇軾禱雨社稷詩曰噫我侯社我民所恃祭於北牖荅陰之義陽亢不返自春徂秋迄冬不雨嗣歲之憂吏民嗷嗷謹以病告錫之雨雪民敢無報　神食於社蓋數千年更歷聖王訖莫能遷源深流遠愛民宜厚雨不時應亦神之疚社稷惟神我神惟人去我不遠宜軫我民　農民所病春夏之際舊穀告窮新穀未穖其間有麥如暍得涼如行千里弛擔得漿令神何心毖此

雨雪敢求其他尚憫此麥　惟神之生稼穡是力癯身為神尚莫顧息矧今在天與天同功名呼風雲孰敢不從豈惟農田井竭無水我求於神亦云亟矣　明祈雨樂章曰有赫旱暵民勞瘁斯于牲于醴載舞載馳詩成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私　爰廸寅清昭事顯穹仰祈甘雨惠我三農既歆既格言歸太空式霑下土萬方其同　赤龍旋馭禮洽樂成燔柴既舉昭假精禋維帝降康雨施雲行登我黍稷溥洽厥明

增詞宋蘇轍中大乙宫祈雨青詞曰冬雪不效春雨過期雲族屢興風灾輙至牟麥既病秋種未入嗟民何罪籲天不聞惟側身念咎之誠不敢自赦而潔齋祈福之舊亦莫少愆庶見膏澤之滂流尚俾饑民之粒食懇禱斯極真聖所臨　常暘為虐夏巳及中精禱未孚雨不逾尺麥雖粗入未足充八口之饑禾則始生猶當竢三日之澤人謀竭矣天意謂何惟至道之容徼運元化於俄頃憫衆庶覆護邦家名呼風雲廣施千里之潤勃

興黍稷終致百室之盈永與斯民同仰靈德

原序晉傅咸喜雨賦序曰泰始九年自春不雨以涉夏節草木共燃百姓以尭有九載之水湯有七年之旱恐遭斯運並有懼心聖皇勞慮分使祈禱徧於羣望余以太子洗馬兼司徒請雨百辟涖事三朝而大雨降退作斯賦

增記唐裴處權禱河侯廟記曰六年夏不雨尚書博陵崔公懽兹農事凡明神靈跡有可以膏稼穡者必命犠

牲簫鼓以動之卒無應一旦監軍使閻公曰郡瀕河侯廟具存姑用旱禱宜斡流以蘇大田五月庚午公會閻公幄河壖列旌旆率府從事合牙門諸將郡縣吏羅為侯拜聲以具樂醲以清觴腥燗熾炙苾芬交錯版書精意以聳侯聽六月辛未雨乙亥始霽自乙亥至於秋七月壬子以烈日下燭南畝復燥癸丑公復會閻公儀若庚午丙辰雨已未乃霽噫公禱之虔神應之速禱不虔無以徼侯貺應不速無以協農時既貺既應多稼織野

寒耕熱耘之子其有京坻之望乎

原文晉曹毗請雨文曰下邳内史曹毗敬告山川諸靈頃節運錯戾旱亢陰消川竭谷虛石流山燋天無纖雲野有横飈盛夏應暑而或涼草木無霜而自凋皇皇農夫輟耕田畔悠悠舟人頓棹川岸雲根山積而中披雨足垂零而復散聖主當膳而減味牧伯忘餐而過晏民庶拊心而嚬戚搢紳不期而同歎斯亦憂勤之極情而明靈之達觀矣

梁陸倕請雨賽蔣王文曰陸周祚胥

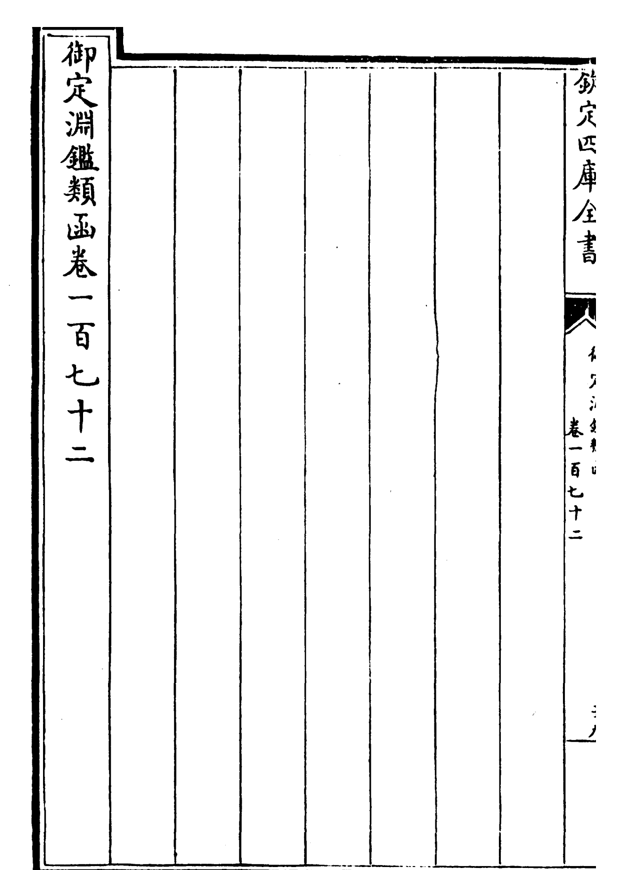
鍾嶽降精聰明正直得一居貞無方無體不疾不行化馳九縣位冠百靈東掩屢懲西郊已戢偶龍矯首泥八鶴立神聽孔殷靈應揮霍儵覩翻伊俄聞倒洛樂周祈畢恩洽酒闌靈談抗袖鬼笑投枓推茲且引於萬斯歎

梁任孝公賽鍾山蔣帝文曰嘗聞河南少雨漢主避其正殿許下輟潤魏后計彼塵書和氣乖運陰陽舛互風至若湯雲生猶火速能制茲東井告彼南箕水滿畢星氣衝卯地使君子有亹亹之心耕夫無慼慼之念

增唐柳宗元雷塘禱雨文曰惟神之居爲坎爲雷專此二象宅於巖隈風馬雲車肅焉徘徊能澤地産以祛人灾歲既旱暵害兹生長敢用昭告期於肸蠁騰波通氣出地奮響欽若成功惟神是奬　李商隱鄭州禱雨文曰旱魃爲虐應龍不興困杲日於詩人苦密雲於易象生物斯瘁民食攸囏某叨此分憂俯慙無政爰求真侶虔禱陰靈減餔表勤褰帷引咎伏乞下通滎播上達天潢合爲膏澤之原用息藴隆之患其於效信敢或逡巡

暴露託詞焦勞結慮泉間候氣樹杪占風惟望玉女之披衣敢駭商羊之鼓舞　司空圖移雨師文曰天以神乳育百穀必時既豐然後民相率以勞神之勤令始怯其施以愁疲民是神怠天之職也必希民之求而後應是神翫天之權也既應而俾民推怨於天歸惠於已是神攘天之德也推怨何以為義利腥羶以饋何以為仁怠天之事何以為政蔑是數者何以為神　宋曾鞏福州鱔溪禱雨文曰天子聖德海邦是綏維此海邦初不

罹饑令宇寧矣師征始歸令食足矣廪實尚穈若歲大熟如梁如茨如陵如坻自公及私獄無訟繫里無盜鬩式於永世方始在茲令此大田既碩而齊俾不卒成孰忍為斯神有靈蹟國人所祇神有顯號天子所躋萎能起之槁能澤之胡能有餘斂而不施我用卜日蚤駕以馳即告潭側尚其聽之攘除驕陽騰雲彌霓播為甘液沛灑淋漓俾農有秋百物具宜熄偷與爭長置刑笞人於報事豈有斁思

御定淵鑑類函卷一百七十二

御定淵鑑類函卷一百七十三

禮儀部二十

食祭　雜祭　黍稷　犧牲　祭饌　包茅　祭服　祭器　祝史　餕　歸胙　修廢祭　薄祭　淫祀　瀆祀　逆祀　不祀

食祭

增授祭　周禮膳夫授祭　贊祭　周禮王燕食則奉膳贊祭　示先　周禮註飲食必祭示有所先　原先　辨㨾　太祝辨九㨾曰稽首頓首空首振動吉㨾凶㨾奇㨾褒㨾肅㨾以享右祭祀　客祭　客不降等則先祭　後君祭　玉藻若賜之食而君客之則君命之祭然後祭　太祝

辨祭　周禮春官太祝辨九祭一命祭若禮云君命客祭而祭之是也二衍祭主人延賓祭三炮祭炮讀為包若兼祭於豆四周祭謂殽之序徧祭之也五振祭六擩祭振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也七絶祭八繚祭九共祭絶繚亦同禮多者繚之略者絶之則祭也共猶授也王祭食膳夫授祭是也

慶封汎祭　左傳叔孫穆子食慶封慶封汎祭謂遠散不恭也

餕餘不祭　父不祭子夫不祭妻

殽進徧祭　禮記主人延客祭祭食祭所先進殽之序徧祭之注祭先君子有食不忘本也

水漿不祭　玉藻惟水漿不祭為已僕畢注已太也僕猒之也

疏食辭祭　雜記孔子曰少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也

瓜祭　玉藻瓜祭上環

魚祭　魚祭膴膴大臠也謂刳魚腹也

增生人祭食　周禮疏生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以為生人祭食法

將食先祭先造食者謂之祭食

皇尸祭食玉海皇尸祭食之法以諸侯大夫少牢饋食之禮明之

取脯擩於醢唐書禮樂志皇帝加元服禮進饌者奉饌設於前皇帝左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間

韮葅擩於豆唐書禮樂志皇太子加元服禮賛冠者取韮葅遍擩於豆以授皇太子又祭於籩豆之間

原既比慶封之汎　難許叔氏之禮　恩必逮下子道或需於食餘　禮必有先神理具歆於餕祭

雜祭祀

增八神史記始皇東遊祠名山大川及八神八神將自古有之或曰太公以來作之齊所以為齊以天

齋也其祠絶莫知起時

四祠

文獻通考漢宣帝立五龍山仙人祠及黄帝天神帝原水凡四祠於膚施

禡牙

玉海太平興國五年車駕北征祭禡牙於北郊

鄜畤

漢書郊祀志秦文公夢蛇自天下屬地其口止於鄜衍於是作鄜畤

杜主

史記封禪書雍管廟祠有杜主杜主故周之右將軍其在秦中最小鬼之神者各以歲時奉祀

祆神

酉陽雜俎突厥事祆神無宇刻氈為形盛於毛袋行動之處以脂蘇塗之或繫之竿上四時祀之

黄熊

左傳昭公七年鄭子產聘於晉韓宣子曰寡君寢疾夢黄熊入寢門何也對曰昔堯殛鯀於羽山其神化為黄熊以入於羽淵實為夏郊三代祀之晉為盟主其或未之祀乎

黑山

月令廣義契丹人死皆為黑山神所管每歲五京進人馬紙甲各萬餘事祭山焚之其禮甚為嚴肅非有祭祀皆不敢近山

降莘

周語惠王十五年有神降於莘王使太宰忌父帥傅氏及祝史奉犧

牲玉皂往獻馬

伏祠 漢書郊祀志秦作伏祠注秦德公二年初伏惠文王十二年初臘

金馬碧雞 郊祀志漢宣帝時或言益州有金馬碧雞之神可醮祭而致於是遣諫大夫王襃持節而求之

竹王 黄州有竹王廟亦有稱為竹三郎廟

花姑 春圃記花姑花木錄魏夫人弟子善種花亦號花姑

龍池 文獻通考唐玄宗開元二年詔祠龍池公卿獻龍池篇一百三十篇詔太常寺考其詞合音律者為龍池樂章十首焉

魚溪 續文獻通考魚溪廣雄廟宋紹興二十六年賜為昭應廟乾道二年加封惠濟咸淳二年改封德顯公

濤神 文獻通考杭州吳山廟即濤神也太中祥符五年夏江濤毀岸遣內侍白崇慶致祭濤勢驟息詔封英烈王

船神 北戸錄南方除夜以酒肉祀船神呼為孟公孟姥

祭杼 唐書織染署七月七日祭杼

祀竈 搜神記漢宣帝時陰子方者嘗臘日晨炊竈神

形現子方再拜家有黃羊因以祀之自後暴富子方嘗言我子孫必將強大至識三世遂大繁昌

蛇王 文獻通考蛇王祠在安陵東北

醫師 月令廣義嘉靖定春冬仲月上甲日上祀三皇附歷代醫師二十八人歲遣禮部太醫院堂官分獻

馬步 月令廣義仲冬命有司祭馬步

度傷 月令廣義民以三牲祀五猖神畢別以湯飯祭無祀鬼神於衢曰度傷

原馬祖 祭馬祖於大澤注馬祖房星也

先牧 命有司祭先牧於大澤用剛日

司寒 命有司祭司寒於北郊

司中 又祭司中司命司人司祿於國西北

禳火 宋大火祝宗用馬於四墉祀盤庚於西郊之外以禳火

祓災 鄭火災禳火於玄冥回祿祈於四墉注祓除火災禮也皆謂祭也玄冥回祿水火二神

陳寶祠 漢書陳寶祠秦文至今七百餘歲漢興世世常來光色赤黃長四五丈直祠而見音聲砰隱野雞皆雊每見雍遣太

祝祠以太牢

王母祠 酒泉太守馬岌言酒泉南山即崑崙之體也周穆王見西王母樂而忘歸謂此山有石室王母堂璣鏤錦煥若神宮宜立王母祠以裨朝廷無疆之福

蚩尤祠 漢令祝官立蚩尤之

皐繇祠 晉禮志故事祀皐繇於廷尉新禮移祠律署以同祭先聖於太學故事以社日新禮改以孟秋以應秋政摯虞以皐陶作士惟明克允國重其功人思其當是以獄官禮其神繫者致其祭功在獄之成不在律令始也太學之設義重太常故祭太學律署卑於廷尉移祀於署是去重而就輕也又祭用仲春義取重生改以孟秋以應刑殺理未可以相易宜如舊制可

于公祠 于定國父于公為獄吏所決皆不恨郡中為生祠號云

孔愉祠 晉孔愉字敬康著信鄉里後忽捨去皆謂之神人為立祀

從事祠 後漢淳于臨聚屯灊山楊州牧攻之不能克陳衆乘單車白馬往說而降之灊山人立生祠號曰白

馬陳從事

祀季子　任延字長孫為會稽郡先遣饋祀延陵季子

祠黄石　張良死并葬黄石每上塚伏臘祠黄石

增白虎祠　漢書郊祀志宣帝時南郡獲白虎上為立祠又以方士言為隨侯劍寶玉寶璧周康寶鼎立四祠于未央宮中

元魚祠　拾遺記鯀治水無功自沈羽淵化為元魚海人于羽山下修元魚祠四時致祭見瀺灂出水長百丈噴水激浪必雨降

玉女池　文獻通考太山玉女池在太平頂池側有石像泉源素壅而濁東封先營頓置泉忽湍涌上徒升山其流自廣清泚可鑑味甚甘美經度制置使王欽若請浚治之像頗摧折詔皇城使劉承珪易以玉石既與近臣臨觀遣使礱石為龕奉置舊所令欽若致祭上為作記

金海祠　嘉靖十四年建金海祠於湧泉亭以祀

祠牛馬　太平御覽軍令曰常以乙丑日祀牛馬先

祠鐘鼓　又軍令曰金鼓幢麾隆衡皆以立秋日祀之至

若出軍有所尅獲還亦祠向敵祀血於鐘鼓

睢陽廟

孔帖曰張廵許遠睢陽至今享祀不絕號雙廟

黎山廟

孔帖曰李頻出建州刺史卒父老為立廟黎山歲祀之

老子廟

玉海漢延熹八年初祀老子於苦縣九年親祀於濯龍

汪王廟

文苑英華注台符歙州重建汪王廟記武德四年高祖下制曰汪華往因亂離保據州郡鎮靜一隅可使持節歙宣杭睦婺饒等六州諸軍事父老請建祠堂在廳之西大歷十年刺史薛邕還遷於烏聊東峯元和三年刺史范傳正又遷於南阜即今廟是也

杜康廟

呂才東皐子集序立杜康廟歲時致祭以善醞府吏焦革配焉

李冰祠

文獻通考廣濟王廟秦蜀守李冰祀也歲一祀

風雨池

權德輿洪州西山風雨池記鍾陵風雨池在山西洪井之北並山北下二十餘里有望祀之地祠宇以神之蘋蘩以薦之祈農望歲於是乎在

河瀆祠

彙苑詳注郭汾

陽鎮蒲欲造浮橋而激流毀墠公酹酒許以小女妻之其夕水回墠遂成橋而小女尋卒因塑廟中人因公祠號河瀆親家

原遺愛立祠

後漢王渙為洛陽令民思其德為立祠安陽亭西每祀輒絃歌而薦之

利人立祠

後漢許陽字偉君為都水掾修鴻郤陂百姓得其利後病卒太守鄧晨於都宮為起廟圖畫形像百姓思其功皆祭祀之

刻石立祠

魏志賈逵字梁道為豫州刺史及卒豫州吏民思之為刻石立祠詔追美之

近墓立祠

諸葛亮初亡所在各求立廟向充曰宜因近其墓立祠於沔陽詔從之

皆立生祠

韋義為廣都長張奐為武威守任延為九真守杜軫為池陽令百姓皆立生祠

各自奉祀

史記郡縣遠方神祠民各自奉祀不領於天子之祝官

增

張亞子廟

文獻通考梓潼神張亞子仕晉戰沒人為立廟咸平中王均為亂忽有人登梯衝指賊大呼曰

梓潼神這我來汝華恙當殪滅賊射之倏不見及期果克城招安雷有終以聞詔改王號修飾祠宇仍令少府造衣冠法物祭器

張平子廟

續文獻通考張相公廟後漢張平子也水旱有禱必應宋孝宗隆興十六年勑賜貿惠侯

禁虎神侯

又曰福清縣神陳姓者能禁虎為暴淳祐中封顯濟靈佑侯賜廟額曰孚應

豢龍隱士

又曰茅山前有龍池昔陶隱居豢龍於此歲旱禱輒應紹興中勑封數澤廣惠侯

苑窳婦人　寓氏公主

晉書志漢儀皇后親桑東郊苑中蠶室祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主祀用少牢

兵舞祓舞

文獻通考舞師山川用兵舞社稷用祓舞小神近山川者用兵舞近社稷者用祓舞

獻質獻熟

文獻通考獻質謂羣小祀也疏羣小祀最卑但一獻而已其禮質略獻熟一獻祭羣小祀也熟而已

黍稷

原薌合 黍曰薌合 明粢 稷曰明粢 薌萁 粱曰薌萁 嘉蔬 稻曰嘉蔬並曲禮

非馨 書黍稷非馨 不饗 粢盛不饗昭其儉也 神倉 月令藏帝籍之收於神倉祗敬必飭

御廩 左傳御廩災注藏親耕之廩 終禮 禮父母沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終注孝子雖貧尚不取惡人之粟祀其先

名物 周禮小宗伯辨六齍之名物注齍讀為粢六齍謂六穀也

增黑黍 隋書梁武時詔盛齍之實以籍田黑黍 赤黍 五行傳新器潔祀用赤黍

黍種 說文黍大暑而種 黍臛 歲時記十月一日黍臛俗謂秦歲首未詳其義今北人皆曰設麻羹豆飯當謂其始熟嘗新耳

黍糜 風土記或問董勛七日為良日飲食不同於古何也勛曰七月黍熟七日陽數

故以糜為珍今惟設湯餅不復有糜矣 **黍糕** 月令廣義冬至之日為黍糕先薦元冥以及祖禰其進酒餚及謁賀君師者老一如正旦焉 **原陳簠簋** 簠簋既陳 **實籩豆** 實其籩豆 **明水滌** 滌粢盛注明水也 **甸師供** 周禮甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共粢盛

增士謙設黍 北史李士謙宗族會宴士謙先設黍曰孔子稱黍為五穀之長荀卿亦云食先黍稷寧可違乎少長肅然退相謂曰既見君子方覺吾徒不德矣 **司農獻黍** 月令廣義貞元六年中秋日百僚進兆人本業三卷司農獻黍稷各一斗 **齋郎載飯** 唐開元禮郊祀進熟齋郎以俎載黍稷飯及爵酒 **太官取簠** 文獻通考高宗紹興中禮部太常寺修立郊祀禮儀太官令取黍與簠搢以授太祝 **感非黍稷** 孔帖魏澄送神樂章明德感兮非黍稷 **馨非稷黍** 孔帖魏澄

記赤帝降神樂博碩斯薦笙鏞備舉庶盡肅恭馨非稷黍

囧奉粢盛　白居易補逸書葛伯不祀湯使告曰罔黍稷以奉粢盛予佑厥稽祿乃困於仇餉

乃享祖禰　孔帖白居易李公家廟碑銘乃享祖禰牲牢黍稷

德馨斯飫　孔帖褚亮迎祖樂章嘉稷非馨德馨斯飫

封署以供　孔帖祠部郊祭黍稷所司長官封署以供

昏火種黍　尚書大傳夏昏火正可以種黍

秋薦豚黍　月令廣義孫氏薦享儀範秋薦以九月九日秋薦豚黍以新黍粟米炊飯餜侑蒸豚祭儀與五月同

原稟人供接盛　接為扱以接舂

舂人供米物　非一物

交於神明必在乎恍惚　思其嗜慾乃薦以馨香

犧牲一

原祠三 漢書郊祀志有上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一上許之

主五 周禮小宗伯毛六牲辨其名物而頒之於五官使共奉之注毛擇毛也司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司冠主犬司空主豕

博碩 左傳奉牲以告曰博碩肥腯謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也注瘯蠡疥癬

柔嘉 牲也

尚赤 詩從以騂牡左傳周尚赤故祭用騂牡

貴誠 郊特牲於郊牲用犢貴誠也注未知牝牡之情

辰牡 詩奉時辰牡辰牡孔碩注辰牡謂牡也辰時也

騂剛 周人尚

在滌 郊特牲帝牛必在滌三月滌牢養處也

納烹 納牲告殺也

騂角 論語犂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸

白牡 殷

柔毛 曲禮豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音

疏趾 雉曰疏趾兔曰明視

登首 周禮羊人割羊牲登其首注首升於室

斷尾 雄雞斷尾

賓孟見之曰自憚為犧也

貍沈 周禮大宗伯以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物

伏瘞 周禮犬人凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之注牷純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也

增牛享羊饋 國語國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之薦庶人有魚炙之薦

左右 後漢祭祀志注天以牲左地以牲右

元赤 晉書志江左南北郊同用元牲明堂廟社同用赤牲

設版 孔帖奉禮郎設牲版之位以成省牲之儀

麗碑 祭義祭之日君親牽牲麗於碑

升豕 文獻通考宗廟士升豕

拭羊 文獻通考宗廟祭雍人拭羊

釁豭 文獻通考廟成則釁之以豭也

割雞 文獻通考雍人割雞屋下

嘗駒 漢書志雍四時五月嘗駒

增馬 元史大德元年十一月太保伊徹察喇等奏請廟享增用馬制可

原展觓角 穀梁成公七年鼷鼠食郊牛角改卜

牛鼷鼠又食其角過有司也郊牛日展斛角而知傷展道盡矣其所以備災之道不盡也注斛球球然角貌

無腸胃 儀禮肫解無腸胃注君子不食圂腴

死則埋 牲死則埋之

孕不用 牲孕祭帝弗用也

增毋愛牛羊 孔帖杜牧祭百神文割烹羮胾無愛牛羊

載潔牲牷 孔帖魏澄視黑帝迎俎樂章載潔牲牷爰登俎豆

醇犧入饋 文粹源乾曜迎俎樂章醇犧入饋

烹牲是祀 柳宗元武岡銘烹牲是祀

犧牲二

原以純 曲禮天子以犧牛注犧純色也

以騂 毛詩閟宮篇享以騂犧

飾牲 周禮小子凡沈辜侯禳飾其牲注沈謂祭川爾雅曰祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也侯禳者候四時惡氣禳去之也

善

牲 越絶書益死之後啓歲善犧牲以祠之經曰夏啓善犧於益此之謂也

用特 書歸格於藝祖用特

餼羊 子貢欲去告朔之餼羊

中度 月令命宰祝循行犧牲視全具按芻豢瞻肥瘠察物色必比類量大小視長短皆中度注謂審牲也

歆神 周禮封人歌舞牲注謂君牽牲入時封人隨歌舞之言其肥腯以歆神也

牢禮 周禮牢三牲

餼牽 左傳餼牽竭矣

不愛 傳不愛牲玉

不蠲 犧牲不蠲於市

帝牛 郊特牲帝牛不吉以為稷牛

公牛 周禮牛人掌養國之公牛以待祭祀供具享牛求牛以授職人而芻之

肥牛 養於諸侯也

索牛 索其大夫具得其用

庖牲 穀梁六月上甲始庖牲十月甲始繫牲庖治也

夕牲 漢建武二十三年車駕東巡狩至梁父九十里夕牲

雞牲 周禮雞人掌共雞牲辨其物

羊牲 又羊人祈珥共羊牲凡沈辜候禳釁

積共具羊牲若牧人無牲則受布於司馬使其賈買牲而共之

薦牲 大牡也

免牲 穀梁免牲者緇衣元纁裳有司元端奉送於南郊

增繫牲 周禮司門祭祀之牛繫焉

卜牲 左傳禮不卜常祀而卜其牲曰牛卜日曰牲

齊犧 左傳晉禮主盟懼有不治奉承齊犧而布諸君求終事也

廟犧 莊子吾豈能被文繡而為宗廟之犧牲乎

五牲 孔帖李白明堂賦薦五牲

六牲 牧人掌牧六牲而阜蕃其物以供祭祀之牲牷

牲肥 韓愈祭南海廟碑牲肥酒香

色純 張說迎俎雍和樂章色純之騂

原用三犧 左傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣問之而信

具二牲 禮庶子若富則具二牲獻其賢者於宗子注賢善也

無用牝 月令孟春犧牲無用牝注為傷生生之類也

不用大 左傳小事不用大牲

不敢加 左傳魯侯曰犧牲玉帛不敢加

也必以信

不相用　左傳古者六畜不相為用

繫三月　三月繫七日戒三日宿慎之至也

芻三月　周禮充人掌繫祭祀之牲牷祭五帝則繫於牢芻之三月享先王亦如之凡散祭祀之牲繫於國門使養之注散祭祀山川之屬

增廩犧令　孔帖廩犧令掌薦犧牲

犧牲卒　通考漢歲祀上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂人萬二千一百四十七人養犧牲卒不在數中

省牲器　續文獻通考金哀宗三年定省牲位二禮直官引太常卿贊者引御史自西階陛過視滌濯訖引降就省牲位廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令及太祝巡牲告備皆如郊社儀既畢贊者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌溉贊者引御史詣廚省饌具訖與太常卿各還齋所

載牲俎　文獻通考郊祀進熟齋郎以俎載牲體

原展於充人　周禮充人展牲則告鄭司

衆曰展具也具牲若今時選牲也康成謂展牲若今夕牲也號曰大武曲禮牛曰一元大武注號牲物異於人也元頭也武迹也爾牲則具詩無羊篇三十維物爾牲則具騂牡既備詩既載篇天子之牛禮王制天子之牛角繭栗宗廟之牛宗廟之牛角握注握謂長不出膚也設其楅衡周禮注所以持牛角不使觸供其水槀所以洗牲也

吉則改名傳牛卜日曰牲注牛既得吉則改名曰牲共以待事周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互與盆簝以待事注互懸肉格口傷改卜左傳郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊非禮也注當改卜牛郊不可廢食角改卜詳前用馬於墉宋災用馬於四墉非禮也用牲於社日食用牲於社非禮也凡天災有幣無牲羔豚皆足羔豚而祭百官皆足太牢

而祭不必有餘此之謂稱

庶羞不踰牲

增烹牲於廚　通典諸里祭社日未明烹牲於廚

用牲於門　文苑英華洛水濫有司用牲於門或非之曰苟濟於物祀之何爽

不用牲牢　韓愈文梁武帝宗廟之祭不用牲牢皆以麵為之

量代牲牢　梁書天監十六年詔曰宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時蒸嘗外可量代

三正色牲　太平御覽漢舊儀祭五岳四瀆用三正色牲

十八太牢　月令廣義漢四時宗廟用牲十八太牢皆有副倅兩廟十二主三少帝二右故用十八太牢也

毋用犧牛　元史至元八年勅冬享毋用犧牛

並停牲牢　文獻通考唐開元十九年勅享祀刲割滋廣非所以全惠養之道協靈祇之心其並停牲牢惟用酒脯務存修潔及展誠敬

封山不射　孔帖高宗將封嵩山詔諸儒議射牲事裴守真奏古

者郊祀天子自射牲漢武帝封泰山令侍中儒者射之帝不親也今按禮前明十五刻宰人鸞刀割牲質明行事毛血已具天子至奠玉酌獻而已今若前祀一日射牲則早於事及日則晩不逮事遂不射

藉田不供 文苑英華藉田旣不供犧牲造酒何煩供鬱鬯

吕公著論廟牲 宋史志吕公著論廟牲未備 悉加其數

江休復言養牲 又曰嘉祐中江休復言六典大祀養牲在滌三月祫享日近已踰其期而牲牢未備請依漢唐置廩犧局從之

膳部職滌養之儀 司門

致牲牢之繫

祭饌

原膻薌 郊特牲旣奠然後焫蕭合膻薌凡祭愼諸此

膟膋 又云取膟膋燔燎升首報陽也

天產醢醢之美而煎鹽之尚貴天產也　午割午割勿設注勿設分散也　膴胖注肉大臠

骨體骨有肉也　腥肆郊特牲腥肆爓腍祭豈知神之所饗主人自盡其敬　豚肩晏子豚肩不揜豆

羊肆羊殽　肉豆切肉　增禮饌元史祭社稷設禮饌於牲東　點饌岳珂愧郯錄珂攝光祿丞得先祭贊閱祝酒饌又攝大官令躬酌酒實爵得窺其中蓋皆如言其初點饌之際執事者徒再倡酒齊之目而已

古食　時饌崔沔加籩豆議太羹古食也和羹時饌也

新果　珍饗孔帖韋縚請室加籩豆每四時以四時新果珍饗實之　時蔬梁書天監十六年詔曰今雖無復牲腥猶有脯脩之類可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代大脯餘悉用蔬菜帝從之焉

淨饌梁書梁舍人朱异議祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉶即禮為乖請加熬油蓴羹

一鍘帝從之於是起至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不能血食矣

原大羹 鉶羹 俱周禮

增蘋藻 左傳蘋蘩薀藻之菜可薦於鬼神

苾芬 詩苾苾芬芬

采芸 大戴禮夏小正云采芸為廟采也

薦蒲 宋史志趙彥昭言禮院以仲秋芰萌不經易以蒲白令仲秋蒲無白改從春

蒸蔥 楚詞蒸蔥肴蒸

祭芰 國語屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之曰祭吾必以芰

脯醢 大戴禮諸侯遷廟脯醢陳於房中

棗油 月令廣義祀用棗油

牛魚 金史志明昌間薦新用牛魚無則鯉代

馬潼 元史凡大祭祀尤貴馬潼將有事勑太僕司相馬官奉尚飲者革囊盛送焉

鼎臑 俎胾 柳宗元平淮西雅鼎鼎臑俎胾五獻百籩凡百卿士班以周旋

原掌割烹 周禮內饔掌割烹煎和之事

貢革肉 虞九

負革肉擇之取美也　庖人供　王之薦羞及作世子之膳羞供祭祀之好羞注品物曰薦滋味曰羞

好羞鱐魚蟹醬　饔人倫　儀禮倫擇也　籩豆靜嘉　詩　飶椒馨香　又云燔炙

芬芬有飶其香有椒其馨　物備陰陽　祭統昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣　骨取貴

賤　又云骨取貴賤殷人貴髀周人貴肩貴者取貴骨賤者取賤骨　吉蠲為饎　是用孝享饎酒

食也　嘉薦普淖　祝曰嘉薦普淖淖和也　以享以養　鼎彖曰亨飪也聖人亨以享上

帝而大亨以養聖賢　有鱣有鮪　毛詩　水菹陸醢　祭統水草之菹陸產之醢注蚳蝝也

小物備矣　牲俎簋實　又云三牲之俎八簋之實　澤物之奠　簠簋之實

增光祿獻廚　李庾西都賦祭饌則光祿獻廚　膳部辨品　唐六典膳部掌邦之牲豆

酒膳辨具品數 實於庖廚 柳宗元監祭文具牲牢酒醴菜果之饌必實於庖廚 載於太官 唐六典凡祀百神在京師者所用魚脯醯醢之味石鹽菜果之羞並載於太官令州縣所實之物如京師之制

生平所嗜 南史永明九年詔太廟四時祭宣皇帝薦起麵餅鴨臛孝皇后薦筍鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉膾菹羹昭皇后茗粣炙魚並生平之所嗜也

時膳具設 崔沔宗廟加籩豆議清廟時享禮饌畢陳用周制也而古式陳焉園寢上食時膳具設遵漢法也而珍味極焉苑囿之內躬稼所收蒐狩之時親發所中莫不主鮮羹薦而後食盡誠敬也

甘旨之物 肥濃之味 韋述等宗廟加籩豆議今欲取甘旨之物肥濃之味隨所用者皆充祭用以令之時饌恐未可也

辨其名數 會其出入 唐六典珍羞令掌供庶羞之事丞為之貳以辨其名數會其出入

義由反古類蒙秸之無文　道尚全真踰恬淡而為本見唐施肩吾太羹賦　嗜好讌私之饌非禮不薦孔帖韋述議曰嗜好讌私之饌與時而遷故聖人一約之以禮雖平生所嗜非禮則不薦　歲時朔望之制盡孝之情孔帖韋述議諸陵皆有寢宮歲時朔望薦以常饌亦足盡至孝之情矣

包茅

原藉白周易藉用白茅　包菁尚書荊州厥貢包匭菁茅注茅縮酒菁為菹其所包裹而致者也蓋三脊之茅也　縮酌郊特牲縮酌用茅明酌也　裹肉裹肉菹饌注茅裹肉菹藉也

增

沃酒宋史志宗廟堂上焫蕭以求陽而有司行事焫茅香宜易用蕭灌鬯於地以求陰宜束茅沃酒以象

神之飲

納箱 隋志取社壇方面土包以白茅納青箱中

蕭茅 潘岳藉田賦縮鬯蕭茅於是乎出

荊茅 柳宗元論石鍾乳必若土之出無不可者則荊之茅皆可以縮

瘞茅 宋史志郊社令末茅葅而燔瘞之祀天燔祭地瘞縮酒之茅

廢茅 元史志至元十八年五月後廢茅香以縮酒

茅苴 文獻通考高宗紹興中修立郊祀禮儀執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興少退北向再拜

茅席 春秋繁露春旱求雨令民禱之於社稷幸而得雨報以豚一酒鹽黍財足以茅為席無斷

沙池 元史祭社稷退餟復位諸太祝還尊所贊者曰太祝立茅苴於沙池

苴土 漢書天子大社以五色土為壇封諸侯者取方面土苴以白茅授之各以其方色以立社於其國故謂之授苴土

原甸師供 周禮甸師供蕭茅

鄉師供 又鄉師供茅蒩蒩藉也長五寸束者

增資誠敬揚嗣復權德輿文集序藉用白茅以資誠敬　虔助祭吳越王備史虔奉嚴禋達修職貢虔包茅以助祭達愛子以來朝　原江淮靈物江淮之間有一茅三脊此靈物不可以常貢也　楚人職貢左傳齊桓責楚人用包茅不入王祭不供無以縮酒寡人是徵焉　增

酌以茅明杜甫朝享太廟賦酌以茅明　應用茅藉林簡言漢武封禪論朝有人如嘗爽吾應用三脊茅以藉圃不使其君與孝武等　琮玉以薦賀知章登歌奠玉帛用肅和禮以琮玉薦嚴茅藉　潔秬惟馨文粹祥稷昭成皇后室酌用坤真縮茅以薦潔秬惟馨

祭服

原殷冔毛詩常服黼冔傳黼白與黑也冔殷冠也鄭箋殷之臣壯敏而助周祭其助祭自服殷之服明

文王以德不以強也

虞韍 明堂位有虞氏服韍

明衣 齋必有明衣

尸服 喪禮小記祭以諸侯其尸服以諸侯祭以士其尸服以士

被衮 郊特牲祭之日王被衮以象天

給服 晉輿服志執事所服魏以來名為五時服止給四時缺秋服三年而一易

紺幗 晉輿服志公特進列侯卿大夫世婦夫人紺繒幗皆珥入廟自二千石夫人至皇后皆蠶衣為朝服

黃冠 禮記黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠

增皮弁 郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也

大裘 周禮春官王祀昊天上帝服大裘

法天 車服志新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服元冕三旒衣無章按令文四品五品之服也三公亞獻皆服衮孫卿服毳冕是天子同於大夫君少臣多非禮之中且天子十二為節為法天烏有四旒三章之服若諸臣助祭冕與王同是貴賤無分也

如爵 隋書志禮圖云士助君祭服之

色如爵

燒冠 又曰梁天監四年有司言平天冠等自齊以來隨故而毀何佟之議禮祭服敝則焚之於是並燒除之

跣襪 隋書志梁天監十一年尚書參議履不宜陳尊者之側請今凡有履行者應加跣襪詔可

緗幘 隋書志請雨則服緗幘

花釵 唐書禮樂志主婦祭服花釵禮衣

翬衣 **禕衣** 隋書志皇后從皇帝祀高禖享先帝則服翬衣祭陰社則服禕衣

原舜始作 明堂位虞收夏山注收冕服之稱也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也

禹致美 禹惡衣服而致美乎黻冕黻冕祭服

襚不釋 禮記衛柳莊疾病公雖當祭必告公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊社稷之臣也聞之死請往至則不釋服而往遂以襚之

敝則焚 祭服敝則焚之

增御衣院 百官志太常寺凡藏大享之器服有四院二曰御衣院藏天子祭服

司服官

隋書志後周設司服之官掌皇帝十二服以備祭祀

三公服 隋志王僧崇曰今祭服三公衣身畫獸其腋及袖皆有青獸形

三章服 又曰服三章通給庶姓一品以下五品以上自製於家祭其私廟

竹葉冠 又曰天監九年司馬筠等參議尚書既預齋祭宜依太常及博士諸齋官例著皁衣絳襈中單竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之

鶡尾冠 隋書志司馬彪曰長冠楚制也人間或謂之鶡尾冠後代以爲祭服尊敬之也

畫鳳凰 又曰禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄言皇畫鳳凰羽也

用龍袞 隋書志高祖郊丘宗廟盡用龍袞衣大裘毳冕皆未能備至平陳得其衣冠法服始依禮具然皆藏於御府弗復用焉

借紫服 元史志享宗廟前一日質明三獻官以下及諸執事官各具公服六品以下官皆借紫服詣崇天門下

著皁衣 司馬彪禮志雩祀著皁衣從陰之義也今祭服

皆緇色

青羅袍 元史志社稷祭服青羅袍百二十三

紅羅裙 又曰宣聖廟祭服紅羅裙三

青玉旒 隋書志諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉為珠

朱絲布 隋書志六尚朱絲布公服至助祭則服之

水角簪 元史志社稷祭服水角簪金梁冠一百七

連蟬冠 又曰曲享祭服連蟬冠四十有三

原絳衣從事 晉輿服志漢制一歲五郊天天子與執事者所服各如方色百官不服執事者服常絳衣以從

單衣饋饌 魏志管寧字幼安徵不起每四時祭祀輒著絜巾故在遼東有白布單衣親薦饋饌跪拜成禮者也

增冕祭於公　弁祭於己 雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己

箋布單衣 隋書志梁制拜陵則箋布單衣

絳緣中衣 隋書梁天監元年何佟之議祭服絳緣領袖為中衣絳袴袜示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟

於袴既非聖法請不可施遂依議除之

天地祀服　唐車服志顯慶元年長孫無忌等曰歷代惟服袞章漢明帝始採周官禮記制祀天地之服天子備十二章後魏周隋皆如之伏請郊祀天地服袞冕大裘

私家祭服　唐六典私家祭祀三品以上及褒聖侯祭孔子皆服元冕五品以上服爵弁六品以下通服進賢冠之服

祭器一

原六尊　周禮司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之閒祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其

再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也注昨讀為酢

肆豆 周禮醢人掌肆豆之實朝事之豆其實韭菹醯醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡饋食之豆其實葵菹嬴醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢羞豆之實酏食糝食

雞彝 周禮見上注刻而畫之為雞者

犧尊 周禮朝踐用獻注獻讀為犧

籩豆 詩閟宮籩豆大房鄭箋大房玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然也

簠簋 孝經陳其簠簋注簠簋祭器受一斗二升方曰簠員曰簋盛黍稷稻粱器陳奠素器而不見親故哀慼也

著尊 周尊見上注著尊著地無足也

加籩 周禮籩人加籩之實蔆芡栗脯蔆籩之實䅯餌粉餈

山罍 禮記山罍夏后氏之樽也

犧象 犧象周尊也

黃目 郊特牲黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明也言酌於中而清明於外

白蜃 周禮掌蜃

祭祀供屢器之屢注飾祭器屢可以白器

作繪尚書作繪宗彝注繪畫也宗彝宗廟彝器也

為雕考工記外骨内骨卻行仄行連行紆行以脰鳴注鳴旁鳴翼鳴股鳴胸鳴謂之小蟲以為雕琢注刻畫祭器為雕琢庶物也

觶角禮器宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角以小為貴也

醆斝禮運醆斝及尸君非禮也是謂僭君

瓢齎周禮鬯人禜門用瓢齎注瓢割去柢以齎為樽

登豆于豆于登

六彝辨六彝以待祼注將六尊以待祭祀也

八簋周

四璉夏后氏

六瑚殷

有踐詩籩豆有踐

多陳陳器之道多陳而省納之可也注以多為崇以節為禮

實陳周禮鬱人掌祼器凡祭祀和鬱鬯以實彝而陳之

滌濯周禮肆師掌凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮眡滌濯亦如之注謂溉祭器也

增二簋楊仲昌加籩豆識二

簠之莫為明祀也

百籩 詳祭饌

兩樽 周禮再獻用兩樽皆有罍

一匜 隋書梁武十二年詔爵以禮神宜竊精潔而雜用洗手可詳識於是御史及三公應盥及洗爵各用一匜

玉斝 杜甫朝享太廟賦芳霏霏於玉斝注犧祠宗廟以玉斝也

牙盤 山堂肆考開寶元年上入太廟見籩豆簠簋問曰此何等物也左右以禮器對上曰祖宗寧識之亟去之詔自今親享太廟別置牙盤禘祫時享並用之

瓦樽 隋書梁天監七年儀曹郎朱异以為有虞氏瓦樽此在廟所用猶以質素況在明堂禮不容象今請改用瓦樽庶合於文質之衷

木簋 考工記疏祭宗廟皆用木簋

疊雲彝鳥 文苑英華祭器判疊雲采采如聞五色之雲彝鳥軒軒似翥六時之鳥

龍杓 文獻通考元豐九年上令陳襄等詳定祀禮令郊祀簠簋樽豆皆用龍杓未合禮意

牛彝 隋書志秋冬牛彝庶禮物備也

歲

豆 時籩李庾西都賦歲豆時籩 原用兩壺見六尊註壺者以壺為尊也 冪

六彝周禮冪人祭祀以疏布巾冪八尊畫布巾冪六彝注以疏布者天地之神尚質也宗廟可以文畫者畫其雲氣與 造為先曲禮凡家造祭器為先養器為後 展告備展器告備 閭昏供周禮閭昏供祭器注閭昏司徒之屬官也器為簠簋鼎俎也 有司陳月令孟冬命有司效功陳祭器案度程無作淫巧以蕩上心注效功考其器也度大小也程所容也 供明齍司烜供明齍注明水也 執籩豆尚書駿奔走執籩豆 敬則用賤掌諸侯則用時王之器敬則用祭器注賓客來加敬者可以用祭器也 官不備國語樂武子具官不備祭器 貧不鬻禮君子雖貧不鬻祭器 敝則埋又云祭器敝則埋之 增玻璨瓶 琥珀勺元史

神御殿祭器有玻瓈瓶琥珀勺

奉禮陳唐六典奉禮郎凡贊奠之制十有四祭祀則陳之

司干授文苑英華張餘慶祠后土賦司干授器

伏俎盤孔帖天后有疾令閻朝隱往祀少室山沐浴伏身俎盤為犧請代后還奏后亦愈大見褒賜焉

奉籩豆孔帖帝用祝欽明言以皇后為亞獻取大臣李嶠等女為齋娘以奉籩豆

竹木製文獻通考宋嘉泰元年韓侂胄奏曾祖琦劾忠先朝奕世儐食而臣居止粗備家廟猶闕請下禮官考具制俾自建之頒祭器之式以竹木製毋奢

籩豆議唐崔沔有籩豆議

原外缶內壺禮器五獻之尊門外缶門內壺

上樽下罍樽為上罍為下

鳥獸不登禮鳥獸之肉不登於俎則不射注登俎謂祭用也

翡翠以飾周禮鄭注犧尊飾以翡翠者也

增增大奠爵玉海開元中韋縚言宗廟奠爵小請增大

之

僅置杯勺 岳氏愧郯錄閩之客壺吏罇羃之下率多空惟一罇僅置杯勺以供祭

祭器二

原不假 王制禮大夫祭器不假 不設 曲禮無田祿者不設祭器 美備 祭統三牲之俎八簋之實美物備矣 言約 周易樽酒簋二注一樽之酒一簋之食言其約也 貢器 周禮貢器謂貢宗廟之器 宗器 禮陳其宗器謂祭也

增古器 時器 崔沔加籩豆議瓶古器也銅時器也 取瓚 酌鬯 宋史志元豐元年有司言今以門下侍郎取瓚侍中酌鬯皆未合禮請命禮部尚書奉瓚臨鬯禮部侍郎奉盤以次進酌鬯灌地訖侍郎受瓚奉盤而退 房俎 賀知章祭地迎俎樂章來戚以潔房俎斯為 別俎 盧從愿樂章太簇角品彙咸亨別俎奉布 乾豆 杜甫

朝享太廟賦上乾豆以登歌

罍洗

開元禮諸州祭城外設罍洗及篚於酒樽之左

祭器圖

文獻通考孝宗淳熙七年權禮部侍郎齊賓請以祥符所頒祭器圖制元豐郊廟祀禮政和五禮新儀與其沿革及今所用冕服壇壝之制祭祀之儀參類成書禮官謂祥符祭器圖制以竹木今臨安上丁上戊及祀風雷亦用之請以祥符圖製及郡縣壇壝冕服祀儀類為一書命臨安守臣刻之摹上禮部下之四方名淳熙編類祀祭儀式從之

祭器位

孔帖奉禮郎凡祭器之位簠簋為前觚鉶次之籩豆為後

賜祭器

文獻通考高宗紹興十六年郡城並請建家廟賜以祭祀

造新器

元史志中統以來因金宋祭器而用之至治初始造祭器於江浙行省其舊器悉置九閣

獲玉爵

元史至元十六年八月丁酉以江南所獲玉爵及坫四十九事納於太廟

代瓠爵

宋史志元豐中詳定禮文所請以玉爵代瓠爵

盛

于甗　盛於鉶崔沔加籩豆議太羹古食也盛於敳和羹時饌也盛於鉶　盛於盤

盛於樽崔沔加籩豆議毛血盛於盤元酒盛於樽　原朝事之籩周禮籩人朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口食之籩故麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以為虎形謂之形鹽　饋食之籩饋食之籩其實棗栗桃乾䕩榛實鄭注饋食薦熟也乾䕩乾梅也有桃諸梅諸皆是其乾者榛似栗而小　薦用雕玉明堂位薦用玉豆雕篹注篹籩屬

器用陶匏詳郊天　主人自徹凡祭於公必自徹其俎主人自致其贊則客徹之非賓客一人徹注同事各居者　婦人不徹凡燕婦人不徹質不備禮　進俎不坐記取俎進俎不坐　羞俎於內凡羞俎者則於內注俎祭也　增祭器不餙孔帖

顔真卿撰事太廟言祭器不銛元載以為誹謗貶峽州別駕

器皿觕樊 韓愈祭神文器皿觕樊不能嚴清

有名無器 隋書志祭圖惟有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著樽殷樽也徒有其名竟無其器

以多為貴 孔帖許敬宗言籩豆以多為貴宗廟乃踰於祭天請以大祀十二中祀十小祀八大祀中祀簠簋及瓶俎皆一小祀無瓶俎詔可

必潔壇堂 柳宗元監祭使記樽彝罍洗俎豆甒掌之器必潔乎壇堂之上

私習簠簋 元和聖德詩掉棄兵革私習簠簋

俎後接神 彙苑群注凡祭祀以入俎天神之俎以黃鐘為宮地祇之俎以太簇為宮人鬼之俎以無射為宮又以徵豆凡祭俎之後接神之曲亦如之

淚落入俎 韓愈詩戚見容色淚落入俎

原祭器不踰境 曲禮大夫去國祭器不踰境大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士也

犧象

不出門左傳

祝史一

原將命郊特牲祝將命也注用傳命於神也薦信左傳齊侯有疾欲誅祝史晏子曰有德之君外內不廢上下無怨動無違事其祝史薦信無愧心矣是以鬼神用享國受其福祝史與焉正辭左傳祝史正辭贊奠小祝掌凡大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠在廟宗祝在廟于室詔祝于室增直主索祊郊特牲直祭祝于主注直正也索祭祀于祊注索求神也諏日潘岳籍田賦祝宗諏日徙主左傳子産使祝史徙主祏于周廟求媚左傳趙武對楚王曰進退無辭則虛以求媚是以鬼神不饗聚祭鄭曉古言月令孟冬臘先祖五祀聚祭之

原事鬼神大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝　告慈孝禮運祝以孝告嘏以慈告是謂大祥　掌六祈大祝掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說　辨九祭大祝辨九祭一命祭二衍祭三炮祭四周祭五振祭六擩祭七絶祭八繚祭九共祭　祈福祥　遠辠疾小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾　原不越樽俎莊子庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣　徧取黍稷嘏之禮徧取黍稷牢肉以授尸也

祝史二

原致告工祝致告　酳尸卒爵飲之注酳尸嘏主此卒爵　祝嘏禮修其祝嘏　祝號

甸祝掌四時之田表貉之祝號注甸者謂甸以習兵之禮故甬貉祭欲獲之多

增祝人 元史祭先聖廟明贊唱曰祝人取祝

祝窣 文獻通考漢歳祠祝窣樂人萬二千一百四十七人

祝版 又曰開元禮旱祈太廟禮畢祝版焚於齋坊

祝署 孔帖肅宗復兩京遣左司郎中李選告宗廟祝署嗣皇帝真卿謂禮儀使崔器曰上皇在蜀可步器遽奏改之

秘祝 史記封禪書祝官有秘祝即有菑祥輒祝祠移過於下

小祝 周禮小祝逆時雨寧風旱

原作六辭 大祝作六辭以通上下親疎遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄

辨六號 大祝辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號注號號為尊其名更為美稱焉

無愧詞 叔向曰范武子之家事治言於晉國無隱情其祝史陳信於鬼神無愧詞

不勝詛 左傳祝有益也詛亦有損晏子為齊侯言人怨

皆詛上祝不能勝兆人詛　增太祝位　文獻通考郊祀前三日設諸太祝位於牲東各當牲後

祠祝官　漢書志長安置祠祝官女巫　原祀事孔明　詩祝祭于祊祀事孔明　祝

史矯舉　左傳季梁曰祝史矯舉以祭臣不知其可也　宜稼于田　嘏辭宜稼于田眉壽

萬年　宜穡于房　變黍言穡欲重稼也　宗廟本仁　祝嘏首義　鬼

神饗德　辭說貴誠　量人授舉斝　斝當為嘏　啐酒進聽嘏

嘏長也大也授尸以長大之福　乞靈必由乎明德　徼福不在乎愧

辭　黍稷馨香叶於明德　牲牷肥腯奉以正辭

餕

原不祭曲禮餕餘不祭注食人之餘曰餕餕禮輕故不敢祭　從卑又曰父不祭子夫不祭妻注祭先也從卑庚家故不祭　祭之末祭統祭有餕祭之末也　神之惠又云尸亦餕鬼神之餘惠術也可以觀政矣　君與卿又尸謖君與卿餕注謖起也　下餕上又君起大夫餕臣餕君之餘也大夫起士餕賤餕貴之餘也士起各執其具出陳堂下百官餕徹之下餕上之餘也

增

社人餕文獻通考諸里祭社稷出其餘餟社人等皆于此餕如常會之儀　媵御餕禮樂志媵餕皇太子餟御餕妃之餟　三舉不餕周禮王齊則日三舉不敢餕餘以漬精明　四簋有餕祭有餕以四簋黍　婦餕姑餟孔帖諸臣之子一品至三品為一等四品至五品六品至九品為一等貴者設尊於室內北牖下餟於房內西牖下如同牢牲體皆節折右載之於舅俎左載之於姑俎

婦入房婦進西亭再拜坐抒餕舅命易醬內贊者易之婦及餕姑餕婦祭肉贊者助之 子祭父餕 文苑英華甲監享以胙歸又餕而祭康子元判餕食烟達處非尊者之餘

歸胙

原受釐 宣室受釐注釐祭餘也 執膰 傳祀有執膰戎有受脤 增受脤 杜預注受脤謂君祭以肉賜大夫社之戎祭也 外胙 文苑英華單有鄭歸胙判用廣中廚因益外胙 原宰孔賜 左傳宰孔賜齊桓公曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙 申生歸 又曰公子祭曲沃歸胙于公 親兄弟 以脤膰之禮親兄弟之國 賜諸侯 天王使石尚來歸脤脤祭餘肉所以賜諸侯與之同福也 增從桑頒胙 宋書志晉武太康九年楊皇后躬桑于西郊祀先蠶祀畢徹饌

頒餘胙于從桑及奉祀者

德壽進胙宋史志乾道元年正月一日有事南郊禮成乃進胙於德壽宮

奉禮賜胙唐書禮志六曰進熟諸祝皆進跪徹豆還尊所奉禮郎曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜

太祝減胙又云太祝減神前三牲胙肉共置一俎

驛赴進胙元史攝祀禮畢光祿卿奉胙進於闕廷駕幸上都則以驛赴奉進

司徒進胙唐書禮志太祝以胙肉授司徒以進皇帝每受以授左右乃跪取爵飲

味過淪鳳　珍越屠龍見劉孝綽謝賚胙內啓

修廢祭

增祀虞帝左傳晉史趙曰陳顓頊之族胡公不淫故周賜之姓使祀虞帝

崇皡祭又曰邾人

滅須句須句子來奔成風為之言於公曰若封須句是崇皡祭而修祀紓禍也

修常祀 玉海漢文帝十五年夏四月詔修天下名山大川常祀而絶者有司以歲時致祭

復舊制 又曰漢光武都洛陽六宗廢不血食今宜復舊還祭六宗

原晉修虞祀 晉滅虞而修虞祀且歸職貢於王

燕祭齊廟 樂毅下齊七十城而修齊宗廟

索神求廢 周禮荒政索鬼神注求廢祀而修之

興滅繼絶

增章帝修祀 玉海漢章帝元和二年正月詔修奉祀

世祖修祀 漢書郊祀志自秦以來訖王莽典祀或有未修而爰居之類衆焉世祖中興修復舊祀方之前事邈殊矣

復祭大火 玉海紹興三年初復大火之祭

請祀雎上 孔帖唐玄宗自東都還張說見曰太原王業所基由河東入京師有漢武雎上祠北禮廢闕頗為三農祈穀誠四海之福帝從之

原

漢李燮祭王成 燮父固為梁冀所誅王成存救燮燮故祭之 晉韋泓祭應詹 晉書京兆韋泓喪亂之際親屬並盡閒應詹名遂依之詹與分甘共苦情若兄弟薦之位至少府卿既受詹生成之恩詹卒遂製朋友之服祭詹終身 雖魯史垂訓不祀非族 而周書咸秩亦祭無文

薄祭

原盡志 外則盡物內則盡志此祭之心盡物祭物備也 能貧 鄭子張命黜官薄祭曰貴而能貧可以後士也 昭儉 左傳清廟茅屋大路越席大羹不致粢食不鑿昭其儉也 去奢 薦信 左傳苟有明信澗溪沼沚之毛潢汙行潦之水可薦於鬼神 享德 鬼神享德 增掇毛 柳識

弔夷齊文掬澗溪之毛薦精誠而已

酌水 唐書王義方貶授吉安丞行至南海舟人將以酒脯致祭義方曰黍稷非馨義在明德乃酌水而祭

桂酒 **椒漿** 見楚詞

山羞 **野酌** 王僧達祭顏光祿文以山羞野酌敬祭顏君之墓

奠徐穉 歲允祭徐穉文式守豫章太守謹奉清酌蔬合一奠單羞再拜奠故聘豫章徐先生

祭梁鴻 周祇祭梁鴻文陳郡周顛文以蘊藻行潦祀梁先生

從省約 山堂肆考宋孝宗詔云太祖皇帝乾德元年郊祀詔書有云務從省約毋致勞煩仰見祀天之誠養民之心也

將儉約 楊仲昌議君人者有國奉先敬神嚴享豈肥濃以為上將儉約以表誠

原祀無豐昵 尚書典祀無豐于昵注無於親近之廟而致豐

菲不廢禮 君子不以菲廢禮注言雖儉薄而禮不可廢也

西鄰禴祭 易東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禴薄祭也晏子豚肩晏平仲祀其先人豚肩不揜豆增黜官薄祭左傳鄭公孫黑肱有疾歸邑于公召室老宗人立段而使黜官薄祭雞酒薄祭後漢徐穉傳黃瓊卒穉負粮徒步到江夏赴之設雞酒薄祭哭畢而去原既豐省之有差何貴賤而無別奉能貧之戒不可永豐非示儉之時亦宜盡物潔以精誠苟蘩藻而勞矣怠其肅敬雖犧牲而吐之敬以致誠雖蘋蘩之可薦儉不中禮亦秕稗而為譏

淫祀

原不歆　左傳神不歆非類民不祀非族
無福　非所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福
卜河　楚昭王有疾卜之曰河為祟大夫請祭王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也不穀雖不德河非所獲罪也遂不祭孔子曰楚王知天道也
祭野　左傳辛有適伊川見被髮而祭於野者曰此其戎乎其禮先亡矣
誣祭　不首其義故誣於祭也首本也
諂祭　非其鬼而祭之諂也
增荒巫　李白天長節度常公碑中使遍祈名山公衡而稱曰令主上聖明懷於百神淫昏之鬼不載祀典若煩國禮是荒巫風
妖神　元稹賽神詩村落事妖神林木大如村事來三十載巫覡傳子孫村中四時祭殺盡雞與豚
原用蔡子　傳楚靈王滅蔡用隱太子於岡山申無宇曰五牲不相為用祭馬祖不用馬之類
舍神君　武帝求神君乃舍之於上林中蹏氏館神君者長陵女子以乳子死見神於先後宛若宛若

祠之其室人多往祠帝外祖母平原君亦往祠之及上即位厚禮置祠内中聞其言不見其人注先後妯娌也究若字也

增鼻亭神

唐柳宗元作鼻亭神記鼻亭神象祠也元和九年河東薛公以為惡德而去之

廬山廟

後漢書欒巴傳廬山廟有神於帳中與人言語飲酒投杯能令宮亭湖中分風船行者舉帆相逢巴未到日數日廟中神不復作聲郡中常患黄父鬼為百姓害巴到皆不知所在郡内無復疾疫也

項羽廟

朝野僉載垂拱中狄仁傑為淮南安撫作檄告于項羽遂除項王廟餘小祠並盡壞惟烏廟存焉

董卓廟

高適董卓廟識苟斯鬼足尚則漢葬可得而神晉敦可得而廟桓元又子可享于江都朱泚弟兄可祠于朔土何譽香之氣而用於暴悖之鬼哉

妬女祠

孔帖帝幸洛陽宮道出妬女祠

將軍廟

幽怪錄郭元振自晉至汾夜至古廟聞女子哭聲曰妾鄉有烏將軍每歲鄉人擇美女嫁

馬未幾將軍入公取佩刀斷其耽天明視之乃豬蹄也

壞房祀　文獻通考漢桓帝延熹八年壞郡國諸房祀

除淫祀　孔帖李德裕為浙西觀察使除淫祀一千一十所

祭海神　祭鹽井　文獻通考宋高宗紹興二十三年將作監主簿孫祖壽言令浙東有殺人而祭海神者四川又有殺人而祭鹽井者守令不嚴飭以禁之生人實被其害

立九州　文獻通考宋武帝永初二年普禁淫祀孝建初更修廢祠明年立九州廟於雞籠山大聚羣臣加四方諸神爵秩

留四祠　玉海唐狄仁傑持節江南俗多淫祀仁傑禁止止留夏禹吳太伯季札伍員四祠而已

閩越事鬼　陸龜蒙野廟碑閩粵間好事鬼山椒水濱多淫祀其貌有雄而毅黷而古者則曰將軍有溫而願晳而少者則曰某郎有媪而尊嚴者則曰姥有容而艷者則曰姑

吳俗事鬼　孔帖于頔為湖州刺史吳俗事鬼頔疾其

淫祀廢生業神宇皆撒去惟吳太伯伍員等廟存焉

梁鎮上書 孔帖肅宗時乘國用更屈宰相王璵以祈禬進禁中禱祀窮日夜中官用事給養繁靡羣臣莫敢切諫昭應令梁鎮上書勸帝罷淫祀其他不暇及也

羅珦下令 孔帖羅珦擢廬州刺史民間病者捨醫藥禱淫祀珦下令止之

楚媼迎神 文苑英華李嘉祐夜聞江南人家賽神因題即事云南方淫祠古風俗楚媼解唱迎神曲

嶺南信鬼 六帖韋正貫拜嶺南節度使盡毀淫祠會海水溢人爭咎徹祠事正貫登城沃酒以誓曰不當神意長令任其咎無遠下民俄而水去民乃信之

雞當雁鶩　犬當麋鹿 文獻通考王莽末年崇鬼神淫祀凡千七百所用三牲鳥獸三千餘種後不能備乃以雞為雁鶩犬當麋鹿

熒惑於人 孔帖陳子昂言巫鬼淫祀熒惑於人者禁之

昏越之祀 陳晏祀黃熊說黃熊之屬

吾不敢聞晉侯方疾偶夢色象之一物安可執加鯀厲而為晉越之祀哉 原苟異蘋蘩之誠　是用秕稗之禮　鬼雖求食宜秩無文　神亦依仁不歆非類　邾子無道用鄫君於睢社　文仲不智祀爰居於魯門

瀆祀

原弗欽 尚書瀆於祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難 不敬 祭義祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘 增貫瀆 左傳貫瀆鬼神 荒瀆 唐盧懇修楚州伍相廟記伍員廟在吳歷代皆崇其祀椎牛釃酒小民有至破產者北齊清河王勵刺此州申敕部民不宜荒瀆非神之意

恠談皮日休端憂祀肸蠁以恠談兮魅醉巫妖治而魅醉原神無常享尚書鬼神無常享享於克誠君有何福左傳季梁謂隨侯君雖獨豐其何福之有逮闇而祭禮器季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖有彊力之容肅敬之心皆倦怠矣注自曉至夕以其久跛倚以祭又曰有司跛倚以臨祭其為不敬也大矣他日祭子路與質明而始行事晏朝而退孔子曰誰謂由也而不知禮乎注美之也跛倚偏立不敬也禴祭不如易東鄰殺牛不如西鄰禴祭言奢而慢不如儉而敬也行潦可薦詳薄祭敬不足也子路問於夫子曰祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也神其吐之吐之不歆也禮由煩亂

祭以嚴終增不嚴齋戒益都耆舊傳漢文帝時張寬為侍中從祀甘泉至渭

橋有女子浴於渭水乳長七尺上怪其異遣問之女曰帝後第七車知吾所來時覓在第七車中對曰天星主祭祀齋戒不嚴則女人星見

不齋於次隋書大業十年冬至祀圓丘帝不齋於次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

原忘若思之貌

褻如在之神　宜順時而不數多褻以為　苟在禮而或煩過猶不及

逆祀

原不首義不首其義故誣於祭也首本也　安知禮子曰臧文仲安知禮　增致夫人左傳僖公八年秋七月禘於太廟用致夫人杜注夫人淫而與殺不薨於寢於禮不應致故書之　立

褒德 唐類苑神龍中中宗為皇后韋氏祖考立廟曰褒德

原聽躋僖公 左傳有事於太廟躋僖公逆祀也君子以為失禮禮無不順祀國之大事也而逆之可謂禮乎仲尼曰臧文仲不智者三縱逆祀不知也注僖公是閔公庶兄繼閔公而立廟當在閔公下今夏父弗綦為宗伯以僖公年長又是文公之父阿順時君故升僖公於閔公上聽夏父弗綦躋僖公故曰縱也

不觀魯禘 子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣既灌之後則序昭穆而魯逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀也

增王莽九廟 漢書王莽傳莽毀撤西苑城中館凡十餘所取其材瓦以起九廟

武氏七廟 孔帖裴炎傳后已持政武承嗣請立七廟追王其先

不祀

原無乃殄左傳孫突謂申生曰君祀無乃殄乎不其餒又曰鬼猶求食若敖氏之鬼不其餒而增不禳火左傳杜預注裨竈欲用瓘斝禳火子產不聽不禜龍又曰鄭大水龍鬬於國門之外國人請為祭子產弗許原身不親蒞故君子之祭也必身親蒞之有故則使人可也雖使人不失其義者君明其義故也言苟明祭義雖使人祭不失其義也吾不與祭子曰吾不與祭如不祭不享久矣衛成公夢康叔曰相奪予享公命祀相甯武子曰神不歆非類杞鄫何事相之不享於此久矣不祀忽諸左傳楚滅六蓼臧文仲曰皋陶庭堅不祀忽諸德之不建民之無援哀哉注六與蓼二國皆皋陶後祭祀不輟　宗廟不享　湯征葛伯葛伯不祀湯始征之晉滅鄫舒鄫舒不祀晉滅之路相楚讓夔子夔子

不祀祝融與鬻熊楚人讓之　衛夢康叔詳上　增不祀太山左傳隱公八年鄭伯請釋太山之祀而祀周公以太山之祊易許田三月鄭伯使宛來歸祊不祀太山也　不禱桑林又曰晉侯及著雍疾卜桑林見荀偃士匄欲奔請禱焉荀罃不可　太岳絕禋春秋對類賦許絕太岳之禋　江左不祀晉志江左以來不立七祀　四望莫修楊炯少姨廟碑四望於是莫修　八神無主唐文粹八神以之無主　不獲歆祀左傳公子騑曰大國不加德音而亂以要之使其鬼神不獲歆其禋祀　不時薦見孔帖神龍元年大水宋務光上書曰傳曰商宗廟廢祠祀則水不潤下自陛下御極郊廟山川不時薦見　地僻易蕪徙生荊棘　水深難涉誰薦蘋蘩張謂虞帝廟碑三湘南湮帝之遺廟存焉地僻易蕪徙生荊棘水深

雖涉雜薦蘋蘩先
聖不祀後賢之過

御定淵鑑類函卷一百七十三